

منهج الشك عند الغزالي صبحي ريان الباطنية والصوفية. فهو عرض موجز لتجربته في ميدان البحث والنقد المعرفي. ومما يقوي هذه الدعوى هو مؤلفات الغزالي في فترة الكلام وقبل وصوله الى الصوفية التي تتناول معظمها نقد الافكار الرائجة في تلك الفترة مثل افكار الفلاسفة والباطنية وغيرها. ونلاحظ ان الغزالي يحدد منذ البداية ان هدف بحثه هو الوصول للمعرفة اليقينية، وهذا اضطره الى مراجعة المذاهب الفكرية ونقدها. واثبات الدعوى التي تعتبر الشك منهجا تفكيريا واسلوبا في التفكير النقدي يهدف الى تنقية المعرفة من الشوائب والاغاليط وكشف حقائق الاشياء. كما انه تفكير نقدي لمعطيات تعتبر صحيحة ضمنا في الوعي الاجتماعي والمعرفي، وليس الى مضمونها. هذا الادعاء بان الشك منهج بحث يتعارض مع كثير من الباحثين ومن بينهم Osman Bakar الذي يقول: ان الروح العامة لكتاب "المنفذ من الضلال" لا تؤيد الفكرة القائلة بان الغزالي يدافع عن منهجه الشكي كاداة Bakar للبحث عن الحقيقة. نحن نعتقد بقوة بان الصوفية لعبت دورا حاسما في وصول الغزالي الى ازمته المعرفية، (1) وقد وصفها "كبحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا منه الا الاقلون، وكل فريق يزعم انه الناجي". (4) حيث وجد ان الانتماء الفكري لمذهب معين ينتج عن التقليد وليس نتيجة للبحث والدراسة "حتى انحلت عني رابطة التقليد، وانكسرت علي العقائد الموروثة، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام". (5) وعند توصله الى هذه النتيجة اخذ يبحث عن حقيقة الفطرة الاصلية (6) التي تشكل الاساس لبداية البحث عن الحقيقة. وتكتسب هذه العقائد الموروثة عن الاباء والمعلمين بواسطة التقليد المناهية للتفكير المستقل والبحث الهادف الى الوصول الى الحقيقة. ولاتكن في صورة اعمى تقلد قائدا يرشدك الى طريق وحوالك ألف مثل قائئك ينادون عليك بانه اهلكك واضلك عن سواء السبيل، فلا خلاص الا في الاستقلال". (7) هذه دعوة واضحة للبحث عن الحقيقة بصورة ذاتية ومستقلة، وعدم اتباع مذهب معين باعتباره يملك الحقيقة ويوفرها لاتباعه. فان غلب عليه التعصب لمعتقدده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيذا له وحجابا اذ ليس من شرط المريد الانتماء الى مذهب معين اصلا". وتكمن اهمية هذا التقييم في كشف ارائه ضد التقليد بكونها احدى العوامل المهمة في تطوره الفكري. ويلاحظ استعماله لضمير المتكلم في وصف تجربته الذاتية، انما ليؤسس بحثا معرفيا بناء وحقيقيا. هذا البحث هو نتيجة لحبه للحقيقة، يقرر الغزالي بان اهمية الفكرة تنبع من الفكرة ذاتها، وان المهمة الملقة على عاتق المذاهب ورجالها هي البحث عن الحقيقة، بمعنى انهم لا يعتبرون بذواتهم معيارا للحقيقة. "وهكذا تصبح انجازات الوعي والمعرفة الانسانييتين مقبولة بحد ذاتها، انه يرفع ممارسة اظهار اهمية الفكرة بحد ذاتها فوق كل العوارض العقائدية والمذهبية ليحولها بالتالي الى مستوى المبدأ النظري". (10) وهذا يعتبر تحطيما للاطر التقليدية في الوعي، واشتغالا في المادة الموضوعية التي تعطي مساحة من حرية التفكير المستقل غير متعلقة بعوامل اخرى. وهكذا لا يبقى للتقليد اي معنى لوجود الحاجة الدائمة للاجتهاد واستقلالية الاحكام. باعتبارها الحالة او الصورة الاولى التي خلق عليها الانسان، لكنه لا يستطيع الوصول الى الفطرة لان التراث المذهبي والعقائدي يشكل حاجزا وحجابا تفصل بينه وبين الفطرة. وهنا يضع الغزالي معيارا صارما لقبول الشيء المعلوم. ولم يحصل لي منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه، فلا". ومن الجدير ذكره ان مثال "قلب العصا الى ثعبان" هو بمثابة برهان حسي ظاهر، الشك بالحواس والعقل ويبدأ بحثه في عالم الحس بكونه المرحلة المعرفية الاولى "فأقبلت بجذ بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات، وانظر هل يمكنني أن أشك نفسي فيها". (13) ويصف الغزالي شكه بالحواس قائلا: من أين الثقة بالمحسوسات، وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر الى الظل فتراه واقفا غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف انه متحرك وانه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة، هذا وامثاله يحكم فيها حاكم الحس باحكامه ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته، فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات ايضا فلعله لا ثقة الا بالعقليات التي هي من الاوليات. (14) ويحاول اثبات هذه الفرضية بواسطة امثله من عالم الحس التي يحكم بها العقل بخطأ الحواس. بعد اختبار معطيات الحس والتشكيك بها، ينتقل الغزالي لاختبار معطيات العقل الذي يعتبر مرحلة معرفية اكثر تطورا من الحواس وحاكما عليها وبامكانه التمييز بين الصح والخطأ بالنسبة للاشياء المتعلقة بالحواس. ولكن الاشكالية التي تواجه الغزالي في بحثه هي "فلعل وراء ادراك العقل حاكما اخر، اذا تجلى، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه. وعدم تجلي ذلك الادراك لا يدل على استحالته. فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا وأيدت أشكالها بالمنام، وقالت: أما تراك تعتقد في النوم امورا وتخيّل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا، ولا تشك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافة الى حالتك > التي انت فيها لكن يمكن ان تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك كنسبة يقظتك الى منامك وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها فاذا وردت تلك الحالة تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لاحاصل لها". (15) هنا يفترض الغزالي وجود طور ما بعد العقل الذي يمكنه ان يحكم على معطيات العقل بكونه مرحلة

معرفية أكثر تطوراً من العقل. وقد يصل الإنسان إلى هذه الحالة تلقائياً بعد الموت، ولكن يمكن الوصول إليه أيضاً في حالة الكشف والإلهام الصوفية التي تتطلب جهداً فكرياً كبيراً أو تفكيراً مجرداً الذي من شأنه أن يقلل من وظيفة الحواس لمستواها الأدنى. ويظهر هنا تأسيس المعرفة على ثلاثة مراحل – الحواس، العقل وطور ما بعد العقل – ويبدو أن الفارق بين الحواس والعقل شبيهاً للفارق بين العقل وطور ما بعد العقل، لكن هذه المراحل ليست منفصلة إنما هنالك علاقات تبادل وتكامل فيما بينها. ويعرف الإنسان الوجود ويحكم عليه من خلال الحواس والعقل، بالمقابل عندما يمر الإنسان بتجربة الحلم يكون واثقاً بالأشياء التي يراها في حلمه بدون أن يشك بها وقت الحلم. لكن يتغير حكم الإنسان عند رجوعه إلى الواقع. إذا نحن أمام حالات مختلفة، وكل منها صحيحة باطار الزمن الموجودة به وكل حالة لها الأحكام الخاصة بها. وعندما نجرب هذه الحالة نتيقن أن الأشياء التي نكتسبها بواسطة العقل خيالات غير صحيحة. في حالة النوم لا يعرف الإنسان أنه في حالة حلم، ويتضح له ذلك فقط عند اليقظة، يشكل هذا الادعاء إشكالية صعبة بالنسبة إلى القضايا الحسية والعقلية معاً، وهو يشكك بجميع مصادر المعرفة الإنسانية بحيث يجعل امكانية تحقيق اليقين غاية في الصعوبة بل مستحيلة المنال. يصل الغزالي إلى حالة صعبة جداً، فهو شك في المستويين المعرفي والوجودي معاً لأنه بحث في هل وكيف يمكننا معرفة الواقع؟ وما هو الموجود في الواقع؟ ويدخل الغزالي إلى أزمة عميقة بسبب الشك بالحواس والعقل، وتعتبر هذه الحالة أوج المسار الشكي والموصوفة بمرض عضال والتي كان لها تأثيراً على كيانه ووجوده ويمكن اعتبار هذه الحالة بالشك الوجودي. لأنه لا يمكن إيجاد أجوبة لهذه الشكوك إلا بواسطة البراهين التي تقوم على العلوم الأولية، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة" (17). بالرغم من أهمية النور الإلهي إلا أن الغزالي لم يسهب في شرحه وتفصيله، لكننا يمكن أن نستنتج أن هذا النور لا يتعارض مع العقل بالرغم من أنه ليس عقلياً، ومن ناحية أخرى لا يمكن اعتباره لا عقلياً لأنه يوصل إلى الحقيقة في القضايا العقلية ويقوي يقينية البديهيات العقلية. فهي أولية بمعنى أنها موجودة، لكن يصعب برهنتها لأنها لا تخضع لمنطق البديهيات. "والمقصود من هذه الحكايات أن يعمل كمال الجد في الطلب حتى ينتهي إلى طلب ما لا يطلب. وهو يرى بالنور الإلهي ذلك اليقين اللامنطقي الذي يمكن أن يؤسس عليه البديهيات العقلية. دور الشك في نظرية المعرفة عند الغزالي نلاحظ أن مهمة الشك الأساسية عند الغزالي هو الوصول إلى الحقيقة كما هي، فهو أداة أو منهج معرفي يهدف إلى تنقية (غربة) المعرفة الإنسانية من أخطائها وجهالاتها، وليس منهجاً لكشف عجز المعرفة والتشكيك بمجمل إبداعاتها وإنجازاتها. لذلك يكون الشك موجهاً نحو المنهج وليس للمعرفة ذاتها. فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، لا يكفي الغزالي بتحديد دور الشك كمنهج يوصل إلى الحقيقة، بالإضافة إلى ربطه بين الشك والوصول إلى الحق، يؤكد الغزالي على منهجية كشف الحقيقة التي تبدأ بالشك وتنتهي بالوصول إلى الحق. نستنتج أن الشك يعني عملية التفكير، لأن النظر يعني الدراسة العميقة التي تعتمد على العقل، وهذا يعني أن كل دراسة عقلية أو تجريبية تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، فالشك منهج يسعى إلى تأسيس المعرفة على أسس يقينية، يتم الوصول إليها بواسطة التفكير النقدي الذي يعني بمراجعة المعطيات المعرفية وتمحيصها من الأخطاء. الحس والعقل – وهي عملية مراجعة نقديه وتقييم جديد لهذه المصادر. يحاول الغزالي من خلال هذا المنهج النقدي تطهير الموروث المعرفي المكتسب بواسطة تقليد الأبناء والاساندة من الأخطاء والضلالات. فهو لا يسعى إلى الغائه أو نفيه، إنما فحصه واختباره بالبيات التفكير الصحيح، هذا المنهج النقدي يمكنه كشف المعارف الباطلة والتي أصبحت جزءاً من الموروث الحضاري للامة، وتنقل من جيل إلى آخر كمعارف صحيحة ومقبولة، وفي بعض الأحيان قد تعتبر "مقدسة" خارج دائرة التفكير المسموح بها. ثم ينتقل الغزالي إلى نقد الحس والعقل كمصادر للمعرفة، وهما أكثر يقيناً من التقليد. والتشكيك في هذه المعارف لا يعني سوى إعادة التفكير بها من جديد وتأسيسها على قواعد يقينية وصحيحة، وليس الهدف مجرد التشكيك لذاته وكشف عجز الحس والعقل. ونلاحظ أن مستوى الوعي الراقي الذي وصل إليه الغزالي هو إعادة التفكير في التفكير والذي يعني وعي الوعي أو تحويل مادة التفكير إلى صورة تفكير أو أداة تفكير. ومعنى الشك بالمعارف الحسية والعقلية والتي تمثل كل موجود في العالم، وتأسيس كل شيء على التفكير. فهو يشك في كل شيء، إلا شيئاً واحداً لا يمكنه الشك به وهو الشك بأنه يشك، أي أنه لا يستطيع الشك بأنه يفكر، وهذا هو وعي الوعي. إذا يقوم الغزالي بعملية الغاء للعالم كله بواسطة الشك المنهجي، فهو يلغي المضمون المعرفي ويبقى مع طريقة التفكير، وهنا لا يمكن الحديث عن "تطابق" لأن التفكير هو (شيء) أي حقيقة صوريه. ووجود أداة التفكير لا يعني بالضرورة تطابقها مع المضمون المعرفي الموجود. يحصر الغزالي نفسه داخل دائرة التفكير، بمعنى أنها تفرض نفسها على الوعي من داخل الوعي وليس من خارجه وهي ليست من الانا المفكرة. فهو يجد مثلاً فكرة الله داخل الوعي، لكن هذه الفكرة لم تكن نتيجة للتفكير، وإنما وجودها كان ضرورياً ومفروضاً على الوعي من داخله. فهو يشك بكل موجود لاعتقاده بوجود شيء هو

البداية، ويحاول الغاء كل شىء موجود للوصول الى نقطة البداية، لان هذه الموجودات تشكل حاجزا لكشفها. وسبب هذا السعي الدؤوب الى البداية لانها تشكل الاساس اليقيني لكل الموجودات. فالوصول اليها يعني الوصول الى اليقين وهو مرتبط بالوعي الذاتي، لذلك يمكن الانتهاء اليه وليس الابتداء منه. وهو بذلك يزيل كل التراكمات العقائدية، وهو يسعى للوصول الى هذه البداية لكونها الحقيقة اليقينية الوحيدة التي يمكن ان يؤسس عليها يقينية الموجودات الاخرى. (13) الغزالي، المنقذ من الضلال، ص84. ص84. (15) الغزالي، (16) الغزالي، المنقذ من الضلال، ص86. (18) الغزالي، المنقذ من الضلال، ص88